八瓊室金石補正續編

唐一

栢尖山寺曇詢禪師碑

高五尺七寸餘廣三尺二十六行
行六十一字字橫徑一寸分書

隋故栢尖山寺曇詢禪師碑

詳夫澒溟洪滸八風鼓滔天之浪識海彌漫六境興澂瀁之波庶類以此漂流蒼生因而沉溺雖復道登十轉莫不以魂魄爲勞煩位超三有皆悉以精神爲累結是知心之爲患大矣哉大矣哉縱使以形骸等於枯槁終非除桎梏之方說心慮同於死灰豈爲滅見諍之論未若瀌王大覺應世挺生欲使調伏心蝦澂清識浪坐菩提樹啓修行禪定之門入花林堂說賢聖嘿然之瀌故使五通神變莫匪安波之功七漏斷

唐武德五年十二月十三日

除戚滋般船之力乃有沖天返地之異道揷迦維蓮花師子
之奇名高振旦至如德超五船妙善六門獨我禪師仁祠上
首禪師姓楊氏諱雲詢園農辱臉人也後乃遷宅河東琵焉
晉秉稟三惑震懼四知王孫薄葬之廉德祖看碑之儁爰洎
禪師仁賢不隕禪師稟天地之醇素滋川嶽之精靈散花彰
誕育之徵呇果表孩童之傑幼而斅學既類過庭李自天心
還同嗤指悟善來爲幽離不顧簪纓體塵俗是煩籠常思脫
屣李二十有二遠訪巖叢乃逢雲淮濰師於霖落泉寺禪師
以將渡欲海必假舟航名僧勝地闌復過此乃事淮上爲師
仍從縣銘栁捨巾髮傻與曠濟之[illegible]始服瀍衣有[illegible][illegible][illegible]之

志齒俗一載方受具足律儀圓備又誦瀴蘷以戒珠而瑩七
支用智水而滋六念既登初夏乃投蒼谷伏膺禍禪師受瀴
修習定所濯八解之波瀾證九次之功德聲蘭花水之諭未
足相儔菩薩奈木之談纔云可擬後於三夏移就鹿肚谷修
禪遂使涸沼飛泉麐麖繞院時因請瀴暫往雲門值逕險霧
昏便成失道山神示路方會本途此乃化感幽冥神明翊衛
者也瀴護之清流雯續自可連蹤曇猷之白雯致訶曾何比
迹時有盜者竊蔬羣議龍螯稍上人坐救得免災厄蒿儳收
飯之奇詎能加此後值虎熊共鬪禪師乃以杖麾之遂使拉
糉怨心俱還本穴昝卞莊刺兩之策實與大慈今除二忿之

謀方稱滅諍遊四禪而七日傳僧顯方仍未奇處一院踰十
李董仲舒北而乡愧曾經老子山側怫烏投以全身又至車
箱水濱驚鹿歸而獲免雖復樹無青雀異能仁之向道場而
門循白虎等慧明之尻巖岫諸為神迹曠代希奇小碣輕才
豈能具述今之所記粗言如已乃化流河朔盛蘭禪門杖錫
裹糧解歸霧集梵從肅肅類靈育之在林陽禪侶詵詵若佛
賢之尻灞岸神王巖藪煙霞拂入定之龕道足林皋泉石嚴
經行之所翛然高蹈支遁愧於逢迎宗介沖虛賈遠同其寥
廓　太祖文皇帝據九五而臨萬國闡十善以導八方闢斛
牖而聽德音致遙誠以彰虔仰爰　勅儀同三司元壽親送

龕書兼奉妙香以裒　皇敬釋道安之同輿東苑本謝幽尼
竺圖澄之遺使西藩有輟高齋簪供羅雙樹奠設兩楹二聖
猶示歸真百年詎能長保以開皇十九年歲次己未十二月
十三日禪師乃於栢尖山寺現疾而逝春秋八十也五十有
五夏焉將昇泥白神光爲迎識之徵欲歸大漸香風作送魂
之瑞滅度之後幽顯咸哀虎叫既悲鳴於兩霄雲昏亦含愁
於三日復有赤鳥白頸銜唬於院内青山翠石崩落於高巖
其爲感應皆斯類也豈獨一鳥泣楊震之墓雙鴈悲虞國之
春王喬逝喘鄴縣之牛任公亡折武擔之石而已至如傳燈
蘭葉栗裁檀林慟甚提河逾於隍岫方欲塵之泉壤恐爽五

天之儀所以燎此香薪遠慕雙林之式乃□大唐武德五季
歳次壬午十二月十三日闍毗遺體誰收舍利用建偷婆冀
寶宮以答恩堂靈剎而興想梵香萬束與此何殊架塔九層
足爲連類者矣但道□永微慧舸無重瀛之期智火長泯心
燈罷更然之焰哀哉品庶痛矣群黎既喪指南返迷何日大
弟子瀞休道頠慧方等以炎寒遞謝恐徽猷之永淪乃諸不
序懼靈驗之長殞既等僧祐追師建鍾嶺之碣更同僧道旌
德起廬山之碑庶使天傾西北地毀東南景迹芳音傳之更
遠乃爲銘曰
悉濾欲浪輪迴莫休無邊岸滉有源隋流瀁王神足安尻鷲

頭澂潭定水搖羕禪舟粤有開士貪齋闍農盪昏佛日吹塵
慧風身嚴七聚意宗三空霑斯濃雨潤此禪叢凋沼清泠慶
麋瓌亙德和二忞蕙安兩怖季父依室殊歎朮路三陘一紀
曾何跬步經行巖敘宴坐林泉麈尾松韻香鑪栢煙七衆武
接四韶蹤連瀉瓶既瀉傳燈實傳負扆慕道覓疏欽德爰降
絲綸復傳安息現疾林下泥洹巖側香染八風光坐五色迴
峯隤石高林烏唬悲虎夜叫愁雲晝佂緇素哀感徒屬酸述
焚薪燎質乃搆支提禪艘既毀瀍流長絕筩歸小定今還大
滅九次六門無由重說冀揚清范勒茲園碣

右栢岩寺曇詢禪師碑墨本得自販夫不能舉石之所

在歐趙以來皆未著錄文典麗隸法峻整闕泐七字而已惜不著譔書人姓氏禪師以隋開皇十九年十二月十三日殁至唐武德五年亦以十二月十三日闍毗建塔葢相去二十二周矣儀同三司元壽隋書有傳祖言如已以如為而也虎為太祖景皇帝廟諱碑屢見不闕筆時方新造須令猶未周知耳

緯

孔子廟堂碑 武德九年十二月廿九日 萃編載卷四十一

神功聖跡闕功字 華夏蒭商之業雖復質文殊致商下闕五字象雷電以立威刑闕以立字 偃息鄉黨栖遑洙泗不預帝王之録闕堂下六字 膺五緯之精闕五緯字 天歷浸微闕歷字 懷珽而避列國珽作寶紀平竹素紀說絶 用扶興業闕興業字 黌奉上园依例應書廟諱二字今與下文清淵元酒銘辭林於元功並作元 惵彼擴弋闕字低 編該群籍群作羣 宏大訓之微言宏應書廟諱二字今直作宏 脩文繼絶 繼聖崇儒繼並作繼

昔黄山谷詩云孔廟虞書貞觀刻千兩黄金那購得蓋此碑唐石真本若是之難遇也此本予題曰唐本者通計全石二千十七字而此內真唐刻者已得千有四百四十六

唐武德九年十二月廿九日

一

字其餘湊補者僅四之一耳安得不以唐本題之即山谷所見張芻二本亦已云中有湊補矣則此本內雖有湊補者奚害其為唐本乎張未庵云相王旦於武后時重勒是碑此米庵誤以五代時王節度之重勒目為相王旦重勒耳虞永興當日手書謝賜會稽內史黃銀印表在群玉堂帖內明云進呈石本何嘗如米庵所謂進呈墨本者乎即或援引此事有稱墨本者實則指當時初經墨搨之石本也而豈得妄謂相王旦有重勒石之事乎舊唐書宣宗大中五年十一月國子祭酒馮審奏文宣王廟碑是太宗建立睿宗書額武后時於篆額中間謬刻大周兩字恐貽誤

將來請移去偽號此大周字削而相王旦之銜獨存也是宣宗時太宗建立之原碑尚在舊唐書所載此奏甚明析而何以妄謂武后時相王旦重勒耶孫退谷庚子銷夏記亦言唐史誤謂武后時立此蓋因新唐書由睿宗書顯摩連敘次以為武后時耳退谷又不攷舊唐書詳載其奏語而漫謂唐史之誤其實唐史初不誤也蓋永興書是碑其時椎拓者多故未久而石泐耳何嘗有燬於火之事也惟原石之亡不知在何年在唐時固已有泐損故北宋時拓本存者已希絕矣此山谷詩所以有千兩黃金那得購之語也歐陽公集古錄自言為兒童學書時刻畫尚完好其

後廿餘年已殘缺矣王節度重勒之石其陰刻敍興頌在
宋眞宗天禧三年而歐陽公生於眞宗景德四年丁未至
天禧三年歐陽公已十三歲所謂爲兒童學書刻畫尚完
時也計至其後廿餘年則其泐損在天聖以後是歐陽公
所見之石本是王節度重勒之石無可疑者但未知歐陽
公得見唐刻原石本否耳居今日而遐稽唐石本則在宋
惟黃山谷見之在明惟王敬美孫月峯見之至若近日嗜
古博聞精鑒之家如何義門王虛舟徐壇長皆未得見也
孫退谷自言有唐刻本義門云曾見退谷所藏實陝本非
唐石也蓋退谷所藏本是以陝石與城武石本合成者耳

綜而論之唐石既亡求唐石之真者必仍就世所行陝本城武本以攷之陝石驗王節度結銜其重勒蓋在宋初城武石與歲月而所据本則在陝石之前是二本皆唐石閒津處也若周公謹所稱饒州錦江書院本未明言是唐石本否而著錄家又有所謂一字不失之墨本即卞氏書考所載永興東觀帖也今見此本與卞考本正同中間兆庶樂推四字改為吹萬歸仁幸賴有城武本證之陝本此四字正在泐處矣又鞠懷下改為夕惕二字虛白下改為模形二字是皆就文義補足但求其文全而未暇詳攷也顧亭林又謂反字是及之訛不思此處即使作及字於文義

亦未合必其原本上下別有字句令不可攷矣且永興書
及字與反字全不相似此亭林臆斷之說而著錄家沿之
然則卞氏書攷之本是據顧亭林說而為之者此冊反字
上下紙皆有翦痕則此冊裝在前而卞氏之本在後無疑
也又如沬字前後背皆舊拓而納字二見其泐損者移用
於前其完整者則在本句不敢動即此二字驗之是未裝
時尚有後出零餘非一時所拓之古本矣敬美月峯所見
韓氏本今未知尚存否而榮蔡張三本既年遠難追安知
非宋元以後別有離裝移補之事要以其中真唐石字皆
大中以後天禧以前此百年間所拓則其可信者耳帖之

四邊尚存原裝舊紙內有周雪坡氏康里氏康里傳倚諸印昔聞康里子山書專師虞永興予遂有康里小楷墨蹟實得此帖神韻傳倚者康里不花也是為元康里氏所藏舊本今歸臨川李春湖學士齋予因為倫論前後諸家所見詳證其為唐本是則米庵所云生今之世得見古人所未見者豈非大快幸哉　何義門云廟堂碑是相傳江左字體但未見唐石其用筆不可致求矣孫月峯則有峭勁似率更之語今以此原石驗之乃凝重非峭勁也陝本稍得其圓腴而失其平正城武本稍平正而又失其圓腴世間無虞書他碑可證破邪論僅傳摹本耳孔祭酒碑彷虞

法而結局太疎學者但知從陜本過趙圖折而於長孫史筆鈍著迹全失其蹋移凝遠之度得此原石本然後可以會通晉唐書家正脈直溯山陰蘸山棐几去人不遠此本在邃日日當有吉祥雲來護之嘉慶十二年歲在丁卯春二月廿有二日北平翁方綱識

臨川李氏此冊覃谿先生定為唐拓本文中兆庶樂推此本作吹萬歸仁□□寓狀全唐文作圖真寫狀此本作模形寓狀兢懷馭朽興瞻納隍懷下多夕惕二字納下闕興睠二字皆此本之不足據者翁跋已言之又犂鞠厥角此本作犂□睠□月角珠庭此本作沐庭翁亦

斷爲誤置故不舉以正王徧也

吴景達夫人劉氏墓銘

高八寸八分廣九寸二分八行行八
字方界格徑一寸二分正書在洛陽

大唐中散大夫行□藥奉御永安男吴景達夫人彭城劉氏
之靈今以貞觀四年歲次庚寅十一月壬申朔廿三日甲申
殯於芒山舊陵瑉川谷□移故銘之完石

觀文
字在端廣四寸七分厚
一寸五分正書反文

觀五年

唐貞觀四年十一月廿三日　又五年

宋有大觀紀元此列於唐貞觀者以書勢定之

吳景達結銜中散大夫行□尚藥奉御永安男按尚藥局始置於後齊有典御二人隋因之煬帝改典御為奉御舊唐書職官志殿中省有尚藥局奉御二人正五品下此沿隋制也龍朔二年改尚藥局為奉醫局諸局奉御皆為大夫咸亨元年復故凡任官階卑而擬高曰守階高而擬卑曰行景達階中散大夫正五品上故於尚藥局奉御為行也永安隋縣唐屬汾州貞觀元年改名孝義

宣霧山經刻及造像記二百卅二種

起貞觀五年俱正書偶有分書行書加注各條題下在唐山

孔嘉隱題記 高四寸七分廣二寸五分二行行五字至八字不等字徑五分至八分

像主瀛州饒陽縣孔嘉隱為父母及法界造供養

饒陽漢屬涿郡隋初改隸定州後隸深州大業二年省深州改隸瀛州唐武德四年復置深州以饒陽來屬此稱瀛州饒陽縣是武德四年以前刻也

武陵王晞晞覺以繼衆僧

相州總管定州都督等造經像銘 高六尺廣三尺五寸二十七行行五十字又年月等一行字徑一寸後題名三列行字不一末又有題名二行字均徑五六分正書

唐貞觀五年十二月十五日

相州惣管定州都督□□□□□□爲　府主□□□上將
捨絹三百疋願　府主如山之固萬代長存与日月齊明共
三辰並耀若夫無□真理徹妙合□□□實相清淨沖虛斯
乃道[弘]四果開通十地成茲究竟證此菩提道二塗李伯陽
弗盡其趣生死二逕孔□父因述其理故摶風九万搶榆之
所不知激水三千消澮之所未晤然虛空無際世界無邊受
苦循環竟何極已惟解脫銀相法應金軀六度圓滿十□具
足闡一乘之義著八水之功極四趣之辜拔三塗之咎聊開
慧炬刷蕩□明輯檥法舡濟度有溺□有式盡無得□□□
有高士李惠寬趙郡象城人也畢陶之後充車之[允]磐石之

宗連華帝小　生而達理長而悟冠齠齔之年蔡伯喈聞而趨
步□□之歲王平子見而絶倒洞□苦空之理偏知物我之
義□一句而燔兩辭爲一偈而燒七指尸毗割肉□捶□身
方之屬行略無□等加以喰松却粒卧石漱流夏則編草爲
衣冬則引髮□覆形體雖殘不以爲呰謗訕雖至不以爲失
猛獸□胃未足稱奇□鳥来巣詎將爲異屬有隨失馭區寓
分崩百郡則杼柚皆空千城則骸骨俱滿龍驚鵰退豕突鯨
吞蒙尒濯然□□蕩蕩惠寬□□□頓早遇太平□怯身形
共崇福業洎粤若稽古　大唐仰握天鏡俯案地畐膺期接
統濡足援手攘八十一□之分承七十□□□君類大□□

□之時同尊盧祝融之日惠寛□□□与善素□獲從　聖
人既作万物咸覩以武德六年四□□□乃於此山□□□
立鑿巖爲□鐫石造賢劫千佛法華経一部營搆浩大□靈
護持就使百億須弥未有若斯修福者也其□□臨栢縣龍
興避□之所北帯□山鶴駕遊天之處東則神泉洶□遠達
滄□西則洹水澎□近連翠嶺弥亘千里控帯百川灑□□
南之垂能佪□北之際下々金闕上跨玉京□達退食之墟
□□□々之□如来真範遍□巖崖修多妙音周迴嶺岫長
松映□□之彩文石□□金之□□竹林而起精舎□□樹
而製香爐雲□□沉恒過康野烏兎来往直指鷲山窓戸平

滿寫六字初稿書而闕

去發出待核

接星宮梁棟甡□月殿既類□□□成又□□地湧出名僧

搖□遠邑争来德衆奉□□方覺□於是使持節上柱國□

州諸軍事定州刺史定州都督相州摠管杭州刺史大光祿

大夫呂國公□士洛佐命心膂□□爪牙王□康李之流絳

灌樊滕之輩飛旌河朔疊鼓恒陽發擿既類秋霜□□□同

春曰六條布德志洽□□十部垂恩情深□□魚懸犢在百

姓興五袴之歌應□康馴四民發兩岐之詠恭敬三寶迴向

□方脫捨財帛減徹車馬遂与惠覺共營此福大國□□□

啓檀□栢仁縣令嚴雄撫□百里清肅一圻迹同遷緝治佯

馴雉精誠信向經始伽□勸課丹青修飾經像雖目連之神

□□□□来之智慧莊嚴但□尊崇寔為儔類有宿士李長
欽李士羅李希惁李明朗牛彥□等並鄉社疑乂里閑清脩
愛法念道□□□□□□功小効□載景鍾細事□言猶
書甫鼎況布金重意□胃般心□□高碑□傳来葉乃為銘
曰
□星夜隱漢夢□通旁□述德罕魭欽風百年同□□事□
□□□□□□□逢一其
咸加三界德稱□□勸□十善屏除五慾方便演說慇懃式
□□□□□□□□燭□□
燕南獨亻趙北□民樂道致命重法燒身□鑒妙典雕□□

□□□□仰□□□□□□

翠嶺千丈青谿万刃下見鳥飛平看雲進神容儼肅尊儀□

□□□□□芬□□□□□

擁旋自北製錦由南□政号五異迹稱三威恩近被風教□

□□□□□捨施□坩其五

上下衆方南□諸國未有敬信若茲功德千載松影万年□

□□□□□□□纂刻其六

大唐貞觀□年□□已九月□子朔三日戊寅前宗

州行參軍武騎尉李君政□

□□□城縣令□□□□□□太尉公上柱□□□□□□

宗

板

大將軍□□□□國食邑二千戶□□

□梁興侯中書侍郎□殿內直長秦州城紀縣令武都□守

以上七行為一列

□□□縣令趙州中正李□節

□金二州司戶參軍石□玉

魏州合肥縣令郝天板　李孝端

定州安喜縣田□讓　李寶車

隆聖寺僧僧□　正解寺主寶藏

趙州前刺史慮□□ 下泐

以上六行為第二列

定州大 泐約七字 蔺 泐約六字 孫邑　兵曹參軍馬怦　栢仁縣前丞

輕車都尉高●承祭泐約八字承泐約四字栢仁縣前尉李晟　尉

王□　尉閻銷難　尉趙懷遜　邢州前刺史張褘□

刺史泐六字巽城□□□□史上柱國張萬福　前□□□□

□尉栢仁縣市令趙孝巖　青山縣令吳挺之

邢州□□□□□□紇骨宏　　□縣令輕車都尉王

敬讓常施□華　內邱縣令趙□　龍崗縣令修碑文姬靜

邢州□□□軍楊□□　司戶□軍馬君度　栢仁縣錄事

霍孝僧　李令操　男小買　□珉　師舉　李阿□耿長

峻

□州□□□毗舉　趙州陳王府前趙州司戶參軍劉嗣泰

此■行换一行寫以第七頁跋某年
接添一張寫第十八頁某經語
再在第七八頁之前接七行
寫完跋語騰有一行
寫此行妙作迷華云云

司法參軍劉平才　趙州治中衛仲方　象城前縣令陽

容師 以上六行為第三列

象城縣令劉海超　入□□泰令□之裕　前州 下漫滅約十二字

録事公□□孟□鏡　象城縣前尉徐□□　尉任君德

尉□固義　尉傅伯隴　象城縣前録事霍君□　栢鄉縣

令殷仲文

□□□　□宣皇帝 下泐唐　縣尉 上唐下泐 城縣令李□□男□

城□録事□□□　通直郎行佰仁縣令宋□諱 下空 □縣□

□德素 以上二行在碑末

碑敘造經像功德 德 象城高士李惠 惠 寬經 經 始於 於 武德 德 六年

使持節上柱國□州諸軍事定州刺史定州都督相州
總管□州刺史□□□大夫呂國公□士洛共營此福
柏仁縣令嚴雄丹青修飾之宿士李長欽等與有功焉
貞觀□年□□□巳九月三日勒此碑銘按貞觀七年
歲陰在巳其陽為癸是所缺為七年歲在癸巳也□士
洛逸其姓唐初史載諸臣無封呂國公者莫可考證定
州置都督相州置總管皆以刺史兼而士洛並任兩州
在貞觀之初殆非碌碌無可稱者而史遺之何也兵志
太宗時行軍征討曰大總管在其本道曰大都督高宗
永徽以後都督帶使持節者謂之節度使士洛以使持

節為定州都督則即後來之節度使特時尚未以名官耳柏仁縣即漢柏人縣後魏改人為仁天寶以後改為堯山今名唐山者金大定中所改也太平寰宇記堯山縣有宣務山城冢記云堯登此山東瞻洪水務訪賢人故名後之改縣為堯山為唐山亦以此爾題名有云魏州合肥縣令郝天□合肥以淮水與肥水合故名屬淮南道廬州魏州屬河北道合肥無緣來屬蓋誤云趙州陳王府司戶叅軍劉嗣泰陳王高祖第十六子慶初封漢王武德八年改封陳王貞觀十年又改封道王劉嗣泰蓋其府僚也舊唐書本傳稱陳王貞觀九年拜趙州

刺史據碑則七年王巳開府趙州矣又碑末題名有宣
皇帝字上下俱泐按今隆平縣在唐為象城縣有高祖之皇高祖宣皇帝陵其地與唐山接當即謂此然高祖受命追諡皇高祖熙曰宣簡公至高宗儀鳳元年始追

右法華經刻無年月第五截後空處以楊山寶一刻倒之宜有造經人題記而後人鑿龕去之也是刻當即相州總管定州都督等及高士李惠寛所造下半有後人造像大小五龕皆鑿去經文為之其下有題記又上截居中有梁粟題名皆疊刻經文上按年號分繫於後其第一截偏左疊刻忍饒歌三字橫列不知何謂

又一刻高二尺八寸廣同三十五行行三十五字方界格徑七分正書有隸筆

妙法蓮華經勸持品第十二　卷五

經文不錄

是刻亦爲後人鑿二龕龕下有題記皆疊刻經文上另錄存之

經文不錄

□阿□造經殘石高二尺六寸廣二尺三寸右上角有栢鄉縣某造佛龕經文從龕下起高一尺六寸六分十二行行廿三字過龕左乃提行高出九寸十九行行末闕計存卅一字字徑六分

□阿□爲亡父造經三千言

經文不錄

此刻標題一行空十一字之下又有豫女爲三字而次

行漫滅或每行末五字別爲一刻耶

殘經石 高一尺九寸餘廣八寸上截五行每行偈言二句下截九行行十七字字徑七分

□□而面皺　是等我所生　王出家已云云

此上下截首行餘不錄

又 高一尺五寸五分廣二尺一寸餘上截三十行行存十二字下截二十八行行存六字至十字字徑五六分

言巧妙純一无雜云云　根猛利智□明了云云

餘不錄

又 高四寸廣一尺四寸十七行每行偈言一句字徑五分

如是諸大衆　餘不錄

此刻初拓原出拓列侯士亮一刻之後今在侯刻前容暇更正

王世雄等施經物題名 高三尺廣三寸餘一行半字徑六分又題名七人

輕車都尉應城南興州長舉府□車騎將軍蘄州蘄川府左
別將易州□義府右別將王世　雄妻陸應城縣軍
施經物
定州望都縣合經城大村并林菁村助施石經物　魯文深
妻李思摩施石經物　石希招　男胡奴　李希達　李廻
喜妻□　李文□
昃惠荿　昃寶集

右王世雄及妻陸施經物題名世雄題銜輕車都尉其
勳也應城縣屬淮南道安州其籍也州有都督府故又

稱應城縣軍也南興州長舉府□車騎將軍蘄州蘄川府左別將易州□義府右別將其所歷官也南興州武德七年於江南道常州義興縣置八年廢車騎將軍武德初依開皇舊名置隸驃騎府六年改為別將太宗貞觀十年更號別將為果毅都尉世雄先為車騎將軍後左右別將名雖異而官則一也此刻不紀年月以南興州言之世雄之領軍府當在武德七八年間以別將言之亦必在貞觀十年以前矣惟置南興州時車騎已改別將而世雄猶稱車騎將軍微與史志不合意其時天下甫定府兵之制數有更易故名稱或不一歟又史於

別將之從車騎改者不言其有左右而武后時果毅都尉之次別設別將則分左右各一人據是以定世雄為武后時人亦無不可然聖厤以後所設別將從六品下視貞觀以前之別將正五品上降至七等世雄勳輕卑都尉視從四品其所為車騎將軍亦正五品上是與貞觀以前之別將相當而聖厤以後之別將不相當其不在武后時可知也竊謂果毅承別將而改果毅有左右則別將亦自當有左右特史略之耳世雄不改避世字或以此定為武德年刻然虞世基蘇世長皆仕太宗朝亦未改避蓋太宗有令官號人名二字不連綴者并不

須諱也雖然貞觀以後之人究無有以世為名者有唐一代石刻世多缺筆或改用代字可見臨文摘諱之缺無以此為名者也故雖不能遽定之為武德年物而其為貞觀九年以前物於茲可益信矣長舉府蘄川府志皆逸惟易州有府曰安義當即此刻之□義

俟士言妻李題記 高六寸七分廣一寸六分二行行十字字徑六七分

俟士言妻李得病除損造像一堪合家供養貞觀九年 末二字雙行

行寫

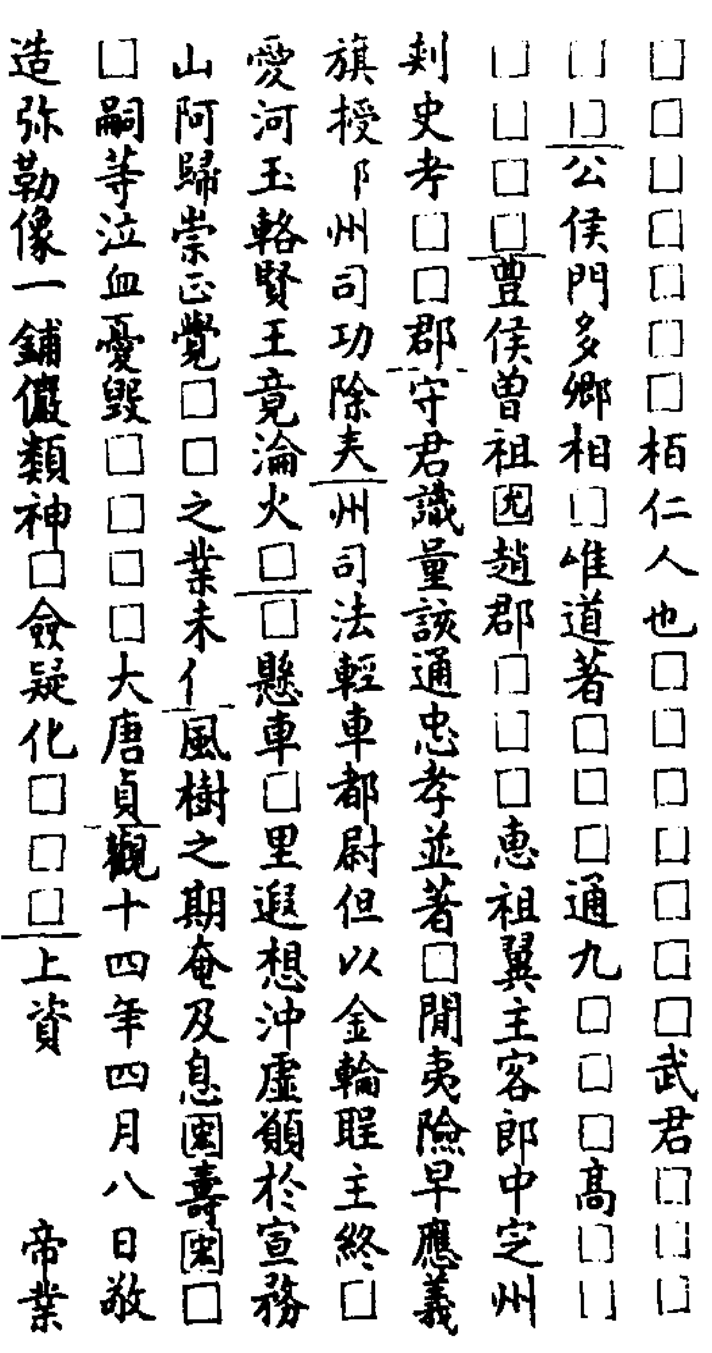
象城丞孟元鏡造像銘 高一尺六寸三分廣七寸五分十行行二十一字字徑七分

竊□火宅晨涼資法雲之蔭冰牢夜暝由智炬之□是故優

塡崇福波斯建善咸希聚日之容各圖滿月之相雖復高卑殊迹豈約異途而虔心迴向古今一揆趙州象城縣丞孟冠鏡歎百齡之儵忽悲五欲之紛綸薄遊□山睹茲淨剎遂攀蘿陟巘頂禮瞻顏於是妙選良工鐫龕□像成弥勒一軀并二菩薩庶濟正覺永樹勝因法界含靈俱沾上果東海雖變尊顏無朽乃刊銘於翠壁共天長而地久頌曰　彫琢云畢睟容有暉輪光日照□影雲飛長存瞻仰永作歸依既同金粟方齊鐵圍

大唐貞觀十二年二月八日孟冠鏡撰

宏壽等為父造像銘 高一尺九寸廣九寸十二行行二十五字字徑六七分

□□□□□□□柏仁人也□□□□□□□武君□□□
□□公侯門多鄉相□唯道著□□□通九□□□高□□
□□□豊侯曾祖囮趙郡□□□惠祖翼主客郎中定州
刺史考□□郡守君識量該通忠孝並著□閒夷險早應義
旗授卩州司功除夫州司法輕車都尉但以金輪睍主終□
愛河玉輅賢王竟淪火□□懸車□里遐想沖虛頠於宣務
山阿歸崇正覺□□之業未亻風樹之期奄及息圂壽圂□
□嗣等泣血憂毀□□□□大唐貞觀十四年四月八日敬
造弥勒像一鋪儼類神□僉疑化□□□上資　帝業
下潤含生俱越苦津同昇淨菀式□金石乃作銘云

三四行之間行
小行隱跋
在原本十三頁

八九行之間添二
行隱跋
在十四頁原本

芳垂虞典道光周籙代有鳳毛門多驥足上連帝譜下

承天族忽矣逝川俄然風燭　嗣子虬孝崇建尊儀寶光

煒𪓌豪相暉奇法輪永振惠炬長施俱掮慾海同遊禪池

像為息宏壽等造而其父姓名就侯高曾祖考偹存允

八分

大唐貞觀廿季四月□□趙州廮陶縣佛弟子陳君約妻張

為亡女七寶敬造阿弥陁像一鋪約女夫李萬安約小女娥

兒安息仁愛普為法界衆生共同供養

後魏而鉅鹿郡廮陶縣隋開皇六年改為廮陶大業二年改屬趙州

□□叔題記

十七字字徑七分

行長一尺二寸

貞觀廿三年二月八日□□爲亡□供養

霍婆題記一行長存一尺字徑七八分

貞觀廿三年二月八日霍婆為亡過父母□

趙□□題記高五寸五分廣二寸五分三行行八字至十一字字徑五六分

永徽二年二月八日趙□□造像二鋪上為皇帝及亡過父

母□□為法下泐

尼神變題記一行長一尺一寸五分二十五字字徑四分

大唐永徽六年七月廿七日比邱尼神變為亡過父母敬造

供養

李智通題記一行長一尺二寸二十八字字徑四分

大唐顯慶四年四月十五日□□子李智通為亡過兄子道

次行十四字与注不合

仁敬造供養

清信女呂月題記 高七寸廣一寸二分二行行十五字字徑四分

顯慶四年十月十五日清信女呂月爲□□□□□□像一

鋪供□

女石女玉題記 高一寸四分廣六寸五分半五行行十字字徑五六分

大女石女玉爲亡過耶孃敬造一佛二菩薩顯慶四年十月

廿七日

清信女阿興題記 一行長六寸存十六字字徑四分

顯慶六季二月八日清信女阿興爲亡過 缺下 是年二月乙未改元龍朔乙未晦日也故猶書顯慶

尼普順題記 高九寸廣一寸七分半行行廿七字字徑六分

九十行之間加注一行乃止不合書式

龍朔三年□月十五日比丘尼普順敬造地藏菩□一 下泐

李□古母霍題記 高一寸三分廣八寸凡行 行□□字字徑六七分

龍朔三年李□古母霍爲亡考妣敬造供養

霍妃題記 一行長八寸存十一字字徑七分

龍朔三年霍妃□七世父母

郎餘令蘇味道題記 龕上四行行二字龕左一行高七寸五分十二字字徑四五分

總章二年十月八日中山郎餘令武功蘇味道供養

按鼓山北響堂寺有中山郎餘令題記(郎餘令見舊唐書)郎此人也武后時宰相蘇味道趙州欒城人此爲武功則別一人矣(相武后世號模稜子 其望也)

□非意妻題記 高七寸五分龕右一行二十二字龕下三字字徑三四分

咸亨二年七月日□□非意妻為産免難敬造弥陁像一鋪供養

畦義恭潘氏女題記 高二寸五分廣五寸五分 八行行四字字徑五分

大唐咸亨三年八月十日畦義恭潘氏女為産免難敬造阿弥陁像一鋪供養

周楚仁題記 高三寸七分廣二尺六寸 三十行行四字字徑七分

竊以釋教沖园法門凝邃託之者而生彼岸背之者而溺若津登仕郎行邢州栢仁縣尉周楚仁洛州河南縣人也粤以咸亨二季歲次壬申九月乙丑朔十一日癸卯為太夫人梁氏季壽居高歸心正覺敬造一佛二菩薩傍像□□侍佛供

□其詞曰□種降□輻輪開□八難氷銷六塵無障

眭師逸妻康題記一行長一尺五寸六字字徑四分

大唐咸亨二年十月一日眭師逸妻康為身患恙敬造弥勒像一□

眭當心妻游題記一行長一尺七分凡二十八字末九字雙注字徑四分至六分

大唐咸亨二年十月三日眭當心妻游為身病恙敬造弥勒像一鋪供養

陳演題記一行長一尺二寸五十七字字徑六分

咸亨二年任縣人陳演為亡過父母敬造弥勒像一軀

眭仁師妻宋題記一行長一尺存十九字字徑四五分

咸亨三年六月眭仁師妻宋願平安敬造阿弥陁下泐

栢鄉丞牛密母張記銘二紙一高一尺五分廣三寸七分記四行行十一字一高八寸四分廣五寸七行行十字字均徑六七分

咸亨三年十月九日趙州栢鄉縣丞牛密母張敬造一佛二
菩薩稱願成就相好莊嚴冀託真容同超彼岸其詞曰
星雨明周金人夢漢法象載興微言幽讚六趣遐開三乘遠
煥讚彼慈雲遊心拯難瞻仰琱篆神功在旃圖形滿月寶相
開蓮化光有□頃道濟無邊茫茫法界□□□懸下泐

右造像記銘二紙記在龕右銘在龕左字迹出一手是
以合而錄之然尺寸高廣行字疏密俱不同是一是二

非親至其地觀之不可知也

幽州都督息高殘題 一行存長六寸八分十二字字徑五分

咸亨三年四月幽州都督息高 下泐

侯無隱題記 高六寸三分廣二寸五分五行行九字至十一字字徑六分

咸亨五年四月八日侯無隱為祖婆重病遂發願敬造弥㢮像一龕合家供養

尼惠略題記 高一尺二寸廣一寸八分二行行十八字字徑六七分

咸亨五年五月八日比丘尼惠略為亡過父母敬造弥陁像一軀合家供養

趙世興等題記 高八寸廣一寸七分二行有直格行十四五字字徑五七分不等

咸亨五年五月八日趙世興姊妹等為亡過父母敬造弥陀像一軀合家供養

魯萬感題記 高一尺廣二寸二行行五十七字字徑四五分

咸亨五年六月八日趙州柏鄉縣人魯萬感為外祖父母敬造阿弥陀像一鋪合家供養

齊大雅等題記 高二寸廣一尺七寸二十行行五字字徑七分

上元二年二月十日柏仁縣齊大雅尚善會李名高三人同溲滄海顔造地藏菩薩三軀普為法界衆生 後泐

柏仁主簿某題記 高九寸三分廣二寸三分四行行廿三至三十字不一字徑三四分

竊以含城分彩派萬僞而流姿鷲嶺光□千古而隆態故得

拔群生於火宅濟品物於淪波盛哉美哉諒慈悲之亻觀弟

子恨作罪之如□常忽焉而同覺或貪或誑慢法慢僧故立

靈□以符心□□□而□願普願法界離苦上元二年四月

八日栢仁縣主簿□張府

主簿下一字辨認不真又下張府二字則尚顯然無可

據爲標題是以從略鷲嶺先句光上敚一字末行文未

畢似因石無餘地而割截者

霍金剛題記 廣七寸前三行高三寸五分行五六字後五行在龕下高一寸七分行二字字徑六七分

上元二年六月十五日霍金剛爲亡妻張敬造弥陁像一鋪

合家供養

王義宏題記 一行長一尺餘存十七字字徑五分至一寸不等

上元二年七月十五日象城縣人王義[宏]為 缺

黃伏口題記 高七寸五分廣一寸四分二行行十一十三字字徑五七分

上元三年六月廿八日黃伏广為亡母尚婆敬造像一鋪供養

臧宏儉題記 高一尺一寸七分廣五寸四分五行行十一字字徑一寸行書

魏州貴鄉縣臧[宏]儉并息八元因行至此山敬造弥勒像一軀為先亡父母法界衆生合家供養

儀鳳元年二月八日

杜[ ][ ]題記 高九寸廣三寸三行行九字十字字徑七八分

注九行此十行乃異

儀鳳二年八月日□城缺鄉杜□□□□□□□□缺□陁

像□鋪合家供養

霍法雲題記龕右高九寸廣二寸七分三行行十四字龕下高二寸廣連前三行共六寸五行行二三字字徑七分

大唐儀鳳三年□月五日霍法雲爲父母敬造阿弥陁像一

鋪資益父母往生淨土面奉慈尊普領法界衆生離□□□

□□□佛見□□供養

孔仁誨妻路題記高二寸四分廣六寸五分八行行三四字字徑六分

栢鄉縣人孔仁誨妻路敬造弥陁像一鋪合家供養

調露二年三月八日

又高六寸廣二寸四分三行行九字十一字字徑五分

調露二年□月廿五日□□人孔仁譸妻路敬造弥陁一鋪下泐

李文□母張題記一行長一尺五寸字徑六分至一寸不等

調露二年四月日佛弟子李文亯母張為過亡父母

邢州内邱縣某殘題高一尺餘廣四寸五行行約十六七字字徑五分

永隆二年二月十五日邢州内邱縣下泐約三字上泐約五六字天皇天

右七下約五字並第三行全行泐及第四行上十二字均泐不遇□□□上十二字泐生常樂

女趙德藏題記高二寸三分廣七寸五分九行行三四字字徑六分

永圖二年二月廿八日大女趙德藏為亡母韓造像一鋪普

為法界衆生供養

李子龍等題記 高二寸七分廣一尺一寸五分中 五行行五四五字字徑五七分

永隆二年十月十五日李子龍周氏大姊牛氏二姊為亡考

妣敬造弥陀像一鋪上為皇帝下及七代先亡普為法界倉

生同沾淨土合家大小供養

范陽盧約等殘題 二行高一尺餘廣二寸二分如 式錄之字徑八分次行較小

范陽盧約字□□

垂拱元年三月□□□胡為亡□□合家 泐

李嘉慶等題記 高三寸餘廣八寸凡行 行四五字字徑五六分

垂拱二年十一月卅日栢仁縣李嘉慶弟嘉辟弟嘉賓弟嘉瑞

一二行之間應入此行
紀王題記二行
題二行在龕旁脇處

為亡父敬造弥勒象一軀願亡父乘此功德往生□国

紀王題記一行長一尺三寸五分七字字徑一寸至二寸不等

大像主紀王供養

紀王太宗子名慎武后永昌元年流王於巴州此刻當

列垂拱末

為亡妣敬造弥陁像一鋪上為　皇帝下及法界蒼生合家

大小供養

□漢兒題記高七寸三分廣三寸三分四行行十字字徑六分

□歲通爫二秊五𠥱十㊀□□□□□漢兒身為□後二行全初

王文粹妻耿題記前二行在龕上高四寸餘後一行在龕右高一尺四寸六分上廣三寸字徑七分

萬歲通而貳𠡦伍㈥拾捌㈠王文幹妻耿為亡婆敬造虛空

藏菩薩壹鋪合家供養

王楚惠題記 高右六寸二分廣七寸三分 七行行九字七字字徑八分

萬歲通而貳𠡦伍㈥二拾捌㈠王楚惠為亡妻敬造菩薩三

軀上惠息疏會妻李文詢妻□徽妻李孫元儉妻霍孫元振

妻梁新婦等為婆敬造弥陁像一鋪合家供養

□□義題記 高九寸廣二寸五分五 行行字字徑五六分

大周□□通而貳𠡦柒㈥捌㈠ 泐 □□□□義為亡過□敬

造弥陁像□□□□家供養

馮文安題記 高六寸廣五寸七分七行 行七七字字徑七八分

萬歲通而弐年□𠥱弐拾叁𡆠趙州房子縣馮文安妻王敬

造弥陁像壹鋪上為皇帝下及法界供養

女阿怜題記　一行長七寸七　四字字徑四分

璧麗元年臘𠥱捌𡆠□女阿怜供養

張懷信題記　高八寸廣一寸八分五行　行十五四字字徑五分

璧曆二年四𠥱八𡆠張懷信為現在父亡過母敬造弥陁像

一鋪供養

尼□□題記　高七寸廣一寸五分五行　行十五字字徑五分

璧□三年壬𠥱廿三𡆠比丘尼□□□□□亡過父母敬造

弥勒下生二鋪

李大受題記 高二寸三分廣四寸五行行字不一字徑五分

𨲢曆三𠡦五匜八㊀栢人縣李大受爲亡過[ ]殘泐

高[ ][ ]題記 四行在龕上一行在左高五寸五分

郭信則題記 高八寸廣四寸餘四行行六字字徑七分至一寸餘

𨲢曆三𠡦十匜九㊀郭信則爲身敬造弥陁像[ ][ ]養

作弥之誤

侯[ ]恪題記 一行長一尺二寸五分[illegible]九字字徑五分至八分

久視元𠡦七匜十五㊀大像主侯[ ]恪合家供養

李金玉題記 高二寸五分廣五寸五分八行行四字字徑五分

久視二[ ]三匜八㊀栢仁縣李金玉爲在[ ][ ][ ][ ]敬造弥

陁像一鋪合家供養

大足元年至貞觀六年止

计五百五十行

廣第二卷

二十八開

唐

二 宣務山經刻後至貞觀六年靈裕法師記

下注删去六行

像

尼法意題記 高三寸六分廣五寸六行 行六七八字字徑五分

大足元年三月八日栢鄉縣比丘尼法意俗姓魯氏敬造阿

弥陀像一鋪普為法界倉生眷屬等供養

侯足題記 高四寸餘廣三寸四行 七字至九字字徑五六分

大足元年三月十五日侯足為亡過□女敬造弥陀像

一軀合家供養佛時

魏州叅軍楊□□題記 高六寸七分廣一寸八分二行 行十五至十七字字徑五分

大足元年四月十日魏州叅軍楊□□為□兵出門願平安

造弥陀像一鋪合家供養仏時

九十行三闕
除十二行字破
在原本第廿六頁

路守業題記 高七寸五分廣五寸五行行凡字至十五字字徑六七分

大足元秊五匝十八日趙州栢鄉縣文□郎路守業為亡妻成敬造□弥陁像一鋪上為聖神皇帝下及法界衆生俱登彼岸合家供養

張荘題記 高廣各五寸五分八行行五字至七字字徑八分

大足元秊六匝十一日洛州□來□庭縣前左衛翊衛附成均□□而□官常選張荘敬造阿弥陁像一鋪願身平安所求稱遂一心供養

來庭縣武后天授三年析洛州開元元年改為河南府之洛陽永昌置神龍元年廢新書云長安二年省未知孰是舊書河南府下作神龍元年洛陽縣下又作龍朔元年蓋刊本之誤庭舊書作廷新書作庭以此刻證之新書為是常選見選舉志由學館者曰生徒由州縣者曰鄉貢每歲仲冬州縣館監舉其成者送之尚書省而舉選

所謂歲舉之常選百官志見任前資常選曰上資是也文選吏部主之武選兵部主之武后光宅元年改吏部曰天官垂拱元年改國子監曰成均像以大足元年造故曰來庭曰成均曰天官也選舉志云中宗反正詔三衛番下日願入學者聽附國子學太學及律館習業張莊蓋以衛士附成均習業就歲舉而隸於天官者惟據此是刻則此例已行於武后時非從中宗復辟始矣

楊元安題記 高二寸五分廣五寸八分 七行行四字至六字不一

大足元年六月十五日楊元安為亡父見在母造地藏菩薩合家供養

趙溶莊題記 龕右一行十七字高一尺餘龕下五行各二字字徑五七分

大足元□匝廿三洺州清漳縣丞息趙溶莊敬造觀世音像一軀供養

李孝道題記 高廣各四寸五行行五六七字字徑六分在貞觀七年相州刺史定州都督某造經像頌碑末

大足元季□□□□定州□□□李孝道母為□敬造弥陁像一鋪合家供養

比邱元□題記 高八寸廣三寸六分四行 行廿五四字字徑五六分

大足□□□月廿五日比邱元□□□為父身纏□痛除愈

及亡過□□弥陀像一鋪□為法界□□□□□□□家供

養

尼思欣題記 高二寸三分廣六寸五分七行 行五四五字字徑五六分

長安元年十二月十五日比邱尼思欣為亡父存母敬造供

養

李山海等題記 高一尺三寸五分廣二寸四分五行行五十字字徑六七分

長安元𠡦十二𠥱十五𡆠李山海妹智相具相等為亡父存

母敬造弥陁像一鋪合家供養

尹餘烈題記 高七寸五分廣二寸六分三行行十字十四字字徑六七分

此三行刻去

長安二𠡦𠙺𠥱八𡆠尹餘烈□□且傳□僧崇法供養　烈

妻李敬造供養

僧王圀寶題記　高三寸廣七寸五分七行直界格行四五字字徑六七分

長安二𠡦□𠥱一𡆠比□僧王圀寶爲亡父母亡兄弟敬造

合家供養

張處恭題記　高一尺三寸廣二寸二行行廿古害字徑七八分

長安二𠡦十𠥱八𡆠張處恭爲亡考見存母敬造弥陁像一

鋪合家供養

董侍賓題記　龕上廣六寸八分十三行行一二字字徑四五分

長安□𠡦十一𠥱九𡆠柏鄉縣董侍賓爲亡兄敬●　搨本缺龕左上

數字合家 缺

僧懷義題記 高六寸餘廣二寸五分五行行十字十七字字徑六七分

長安三秊四匝八⊙比丘僧懷義為亡過父母見在眷屬敬

造像一鋪合家供養

郭友母王題記 高八寸廣三寸五行行廿字十七字字徑七分

長安三秊四匝八⊙郭友母王敬造弥陁像一鋪普為法界

衆生合家供養

趙義質妻賈題記 高五寸五分龕右一行餘在龕上字徑四五分

長安三秊五匝廿三⊙趙義質妻賈 下泐 一鋪供養

李才智題記 高四寸六分廣二寸二分五行行十字至十五字字徑四分

此三件小則大移此

長安三季六𠥱廿三𡆠房子縣李寺智爲亡過耶孃造像一鋪合家供養

趙義悦妻尹題記 高六寸廣一寸五分五行行九字字徑四分至六分

長安三季六𠥱廿三𡆠趙義悦妻尹造像供養

僧王圀寶再題記 高一尺三寸廣二寸餘五行行十七字字徑七分

長安三季□𠥱八𡆠比丘僧王圀寶爲亡過耶孃亡過兄弟見在弟合家大小敬造供養

翟神徵母孟題記 中高五寸左右邊短廣四寸七分行字不一字徑五六分

長安三季八𠥱廿𡆠翟神徵母孟爲亡息神□造像一軀合家□□

石利涉題記 高右四寸左一寸七分凡行行字不七字徑四五分

長安三𠡦八𠥱廿一𡆠栢仁縣錄事戎尉石利涉爲亡過父母敬造像一鋪合家供養

又 高五寸餘廣三寸七分四行行字不七字徑四分至八分

□安三𠡦八𠥱廿一𡆠石□涉爲亡息趙敬造像一軀合家供養

霍神鳳妻□題記 高四寸三分廣三寸四分四行行不八字字徑四分至八分

長安四𠡦三𠥱廿四𡆠霍神鳳妻□爲□□□建女相仁合□供養

尹光兒尚題記 高六寸廣二寸五行行七七字字徑四分至六分

長安四秊三匡廿八㊀尹光兒尚爲亡兄趙师合家供養

董侍膺題記 龕上廣六寸八分十三行行一二字字徑四五分

長安□秊十二一匜九㊁栢鄉縣董侍膺爲亡兄敬 搨本缺龕左上數字

合家 缺

魏縣主簿某殘刻 高八寸廣存一寸五分二行行存十四字字徑五六分

□□□四匜十五㊁魏州魏縣主簿□□□□□□□□

□□造弥陁 像闕

解隱題記 高二寸五分廣四寸五行行五六字字徑五分至八分

□□□秊八□廿九㊀解隱爲亡父亡孙敬造像二鋪合家

下泐 □合家供養

失名題記 僅見年月一行長六十字徑七分

神龍元年正月一日

韓阿黑題記 高一尺餘廣三寸五分五行行字不等字徑六七分

神龍二年三月廿三日佛弟子韓阿黑為合家平安願無灾障上為國王帝主及師僧父母法界衆生普同供養

林義方妻劉題記 高八寸八分廣二寸一行半行十五字字徑五分

□龍元年二月八日任縣林義方妻劉□□合家供養

尼孫尚兒題記 高八寸廣二寸三分五行行十五六字字徑五七分

景龍元年十一月一日比丘尼孫尚兒為己身及亡兄紹□供養

柏仁縣張某殘刻 高八寸餘廣一寸四分二行行約十四字字徑五六分

景龍二年八月栢仁縣三□彳張□ 次行略有筆蹤皆不可辨

王仁慶妻□題記 高二寸廣五寸九行行不五四字字徑五分

景
龍三年八月三日栢鄉縣王仁慶妻□為姑三□并身
造像一鋪供□

霍元約題記 高五寸五分廣二寸五分五行行七八九字字徑五分

唐隆元年七月廿日霍元約為先亡敬造阿弥陁像一軀供
養

尹智玉題記 高二寸廣五寸八行行五四字字徑五分

□雲元年七月日尹智玉為亡過□敬造弥□像一鋪普□

□□□供養

齊神慶題記 高四寸廣三寸五分四行行六七字字徑六分

景雲三年正月二日齊神慶爲亡弟敬造弥□像一鋪合家

下泐

尹餘烈再題 高七寸七分廣二寸五分三行行字不一字徑五七分

景雲□年六月廿三日尹餘烈爲易良輔敬造像一□合家

供養

李智明題記 高七寸五分廣一寸七分五行行十五字字徑六分

延和元年八月一日李智明敬造弥勒像一鋪普爲一切合

家供養

下第廿葉之
尼阿妙云々
五行移補於此

李奉珣妻崔題記 高九寸廣二寸八分五行 行古五字字徑六分

開元二□閏二月八日李奉珣妻崔息令暉女貞玉女貞藏

為父母普及法界敬造阿弥像一鋪合家供養

貞藏貞字旁注

勒像一鋪上為皇帝下及師僧父母法界含生合家眷屬同

成佛道

尼阿妙等題記 高三寸廣二尺十九行 行四五字字徑六七分

開□□年十二月十九日

比丘尼阿妙比丘尼淨果比丘尼阿秋等久塵俗網覺苦海

之將深彼岸途遙恐慈舟之難濟遂發洪願同心敬造阿弥

隨像三鋪普為□□蒼□□□□屬共成□□

尼智玉題記 高六寸廣一寸六分二行行十四字字徑四分

開元十二年比丘尼智玉敬造□ 次行上十餘字泐 法界 泐

闕名題記二條 一高九寸一高七寸七分各一行十字字徑七分

開元十三年六月十□日

韓迴秀弟妹等題記 龕右一行高一尺五寸二十八字龕下半行高八寸十二字字徑五七分

開元十九年歲次辛未三月己酉朔八日景辰韓迴秀弟妹

等敬造菩薩法界蒼生俱登覺道合家供養

李德虬題記 高八寸一行十八字字徑四五分

開元廿年三月八日栢鄉縣大□□村李德虬

尼□□造心經題記 高一尺二寸廣一尺四寸經十五行行十七至二十三字不等記二行行二十字字徑五六分

般若波羅蜜多心經 經文不錄

開元廿五年九月十八日栢鄉縣比丘尼□□敬造蜜多心
經一部普同供養□父路守義　母蘇

柏仁令牛元正題記 高一尺餘廣五寸四行行廿十七字字徑八分

奉義郎行邢州栢仁縣令上柱國牛元正敬造阿弥陁像一
鋪合家眷屬供養普為一切含靈同沾此福
柏仁縣天寶元年改名堯山

賈寶積母周題記 高九寸廣二寸二行行十一字又末二字在龕下字徑七分至九分

象城縣賈寶積母周　為亡息珎寶敬造地藏菩薩合家供養

象城屬趙州天寶元年改為昭慶

賈仁行母董題記 高八寸廣二寸八分三行行九字十一字字徑六七分

象城縣賈仁行母董為亡女敬造地藏菩薩合家供養

陳叔仁妻董等題記 高一尺五寸三分廣二寸三分二行行十六七字字徑七分至一寸有隸筆

慶陶縣陳封仁妻董侍佛孫男名才□□ 泐

父雍州富平縣令陳宗表妻宋侍佛供□

趙州慶陶縣天寶元年改為甯晉

李思太妻孫題記 高四寸六分廣二寸四分七行行七字字徑六分

陝陶李思太妻孫為亡夫造像供養

賈仙直姉題記 高四寸二分廣二寸五分五行行五字七字字徑六七分

房子縣人賈仙直姉二娘為亡母敬造供養

趙州房子縣天寶元年更名臨城以上八則皆開元以前故列於此

李棠碑之前應添入

△栢仁令牛元正 三行 第卅八頁 原本卅八頁有跋一行

△栢仁縣尼買素 三行 第廿七頁 原本卅八頁

△趙州房城縣人諸君作 三行 第卅一頁 原本卅二頁有跋一行

△房城縣賈寶積 三行 第廿七頁 原本廿七頁 有跋一行

△房城縣賈仁琳 二行 第卅三頁 原本卅二頁

△隆閣縣張叔仁 三行 第卅三頁 原本卅二頁 有跋一行

右廣陶李思太 二行第卅四頁 一面今此頁

又房子縣雲仙直 二行第卅五頁 華隸数次 有誤行

共二十七行

順天元年五月二日李崇珣敬造弥陁像一軀

李崇珣題記 一行長九寸十八字字徑六分

順天元年（此字添註）十一月五日佛弟子李化城婆為身老患敬

造弥勒像一鋪合家大小普同□養

李化城婆題記 在法華經化城喻品石刻之左下角龕左四行行十字至十二字字徑六七分

順天二年三月廿八日

栢鄉縣吏部常選上柱國李曠為男出課敬造救苦觀世音

階薩合家供養

李曠題記 高八寸廣三寸六分四行行長短不一字徑五分至一寸

右三段皆書順天年號按史思明以唐肅宗乾元二年五月建偽號曰順天上元二年正月改應天三月誅此當時所造像也附次於乾元後

此三段六行、、閒厈行宜第三面矣楊□表以下行

楊□表妻曹題記 高六寸廣二寸五行行七字字徑七八分

按唐有二太州一武德三年以并州之太谷祁二縣置六年廢一肅宗上元二年改華州爲太州明年復故此刻不知在高祖時抑肅宗時今姑次寶應年

太州楊□表妻賈爲亡夫造像供養

杜□□題記 高九寸廣二寸二分四行行廿字字徑五六分

大曆四年八月廿五日杜□言爲男希逸惠言敬造弥陁□一鋪供養

家供養

梁粟聽禮題名 是刻法華經化城喻品之上截居中四行行七字字徑一寸五分行書

漁陽渠棠獲宰是邑事羆挈家遊此瞻礼昔貞元三季孟夏十有六日誌

僧悟空等題記（疊刹法華經化城喻品下截之右龕大二尺許記在龕下五行行七八字字徑七分）

貞元十一年九月廿三日趙州平棘縣開元寺僧悟空功德主馬常寗敬造弥勒仏一鋪合家供養

尼堅定題記（疊刹法華經勸持品之右龕下八行行八九十字字徑五六分潦草數不成字）

邢州内邱縣宗□寺功德主比尼堅定發願於千佛山敬造阿弥陁觀世音大勢至下為師僧父母法界生同出苦提齊登覺道大中七年三月其功德三鋪均□比丘尼堅定一心供養

李女晟真慶等題記 在前刻之左龕下五行行八九字字徑六分弟一行五字較大

邢州内邱縣弟子李女晟真慶等為考妣使父母清財造阿陁佛觀世菩薩大勢至菩薩合家供養

□琮為亡父母供養 此行在龕左邊下當是別一刻

與前刻相似當屬同時因附於此

王仁哲妻題記 高一尺二寸五分廣二寸二行行十九字字徑六分

大唐□□三年九月廿□日儒林郎行邢□□□□王仁哲妻□□造□□像一□

密行者造像記 高一尺餘廣五寸八分七行行十五字字徑七分

密行者定州□福寺尼也俗姓崔氏稟乾坤之正氣資河岳之純精深識苦空妙知至理觀電光之不住驗風燭之無常積脩法船以濟後溺上為 皇帝下及蒼生捨施奇珍造茲大像眉間□白無異真容頂上螺青有同實相此固乡三災而弗銷歷万劫而恒住云尒

劉海超殘題 高存一尺廣六寸存次行一字三四行行十三字字徑五分

此種前第十五頁
王發女大娘一種前
有跋吾本以入為
二行

移置開元末第一

□□日 下泐 大唐縣令劉海越者漢高帝之□ 下闕 貞觀裔
長沙王之後也尤明法性洞 下闕後 皆磨泐

紀王題記 一行長一尺三寸五分七字字徑一寸至二寸不等

大像主紀王供養

栢仁令牛元正題記 高一尺餘廣五寸四行行十十一字字徑八分

奉義郎行邢州栢仁縣令上柱國牛元正敬造阿弥陁像一
鋪合家眷屬供養普為一切含靈同沾此福

皇甫令忠妻薛題記 高八寸廣三寸六分五行行廿十五字字徑七八分

承議郎行恒州九門縣令京兆皇甫令忠妻薛息渙合家敬
造弥勒像供養

曹元矩妻牛題記 高八寸廣二寸[illegible]行 行九字字徑六七分

平舒縣丞曹元矩妻牛供養

安喜尉鄭崇□題記 高五寸七分廣二寸二分三 行行八九字字徑五六分

定州安喜縣尉鄭崇礻 頵孃長□□□□□意造像 下泐

李士高題記 高七寸五分廣一寸五分 [illegible]行行[illegible]字字徑六分

上輕車都尉李士高為亡息合家眷屬普同供養

解元符題記 高一寸七分廣六寸五分 [illegible]行行[illegible]字字徑六分

任縣人騎都尉解元符造地藏菩薩一軀

眭義壽妻盧題記 高一尺廣一寸五分[illegible] 行行[illegible][illegible]字字徑七分

柏鄉縣開州刺史男眭義壽妻盧敬造弥陀像一軀

上元承福題記 高七寸六分廣二寸八分五行行十七字字徑五七分

洺州清漳縣故韶州刺史孫前左衛翊衛三衛左衛長上元

承福為父母敬造供養

孫日敬題記 高一尺餘廣三寸五行行廿五字字徑七八分

初搨標題孫字上有□

栢鄉開州刺□□孫日敬為亡息及□造像一□敬母高敬

妻侯 合家供□

十八行之間添六行當第四行

初搨標題李字加焦令字

李君操妻王題記 一行長一尺一寸餘十六字字徑七八分

李君掾妻王造阿弥陁像一龕合家供養

侯行矩題記 一行長一尺二寸餘十二字字徑一寸

侯行矩為亡父侍佛合家供養

孔龍標 一刻標 前第一

侯子愿題記一行長九寸九字字徑七分

故人侯子愿敬造供養

侯宗舉題記一行長九寸半四字字徑五七分

侯宗舉為亡父母及見在眷屬供養

趙寶琮題記在前刻之下長八寸餘半五字字徑五分至八分

趙寶琮為亡父母合家眷屬供□

郝義僧題記三段

栢鄉郝義僧為姊供養一行長六寸餘末二字在龕下字徑一寸

栢鄉縣郝義僧為亡妻供養高五寸五分上三字居中下八字分兩行雙注

郝義僧普為法界供養高二寸廣三寸二分四行行三五字字徑七分

闞名爲男被賊掠造像記 在經石右上角像龕右由 行書十七字字徑七分

栢鄉縣□□□僧爲男李□被賊掠敬造弥陁像一鋪合家供養

孫思太題記 高七寸二分廣二寸五行 行十七字字徑五六分

□□縣人孫思太爲亡妻崔敬造弥陁像一鋪供養

成荀仁題記 一行長六寸九字字徑五七分

成荀仁爲亡父母供養

王仁素題記 一行長七寸存七字字徑七分至一寸

王仁素爲亡母敬 下缺

馬魏斌題記 一行高八寸十五字字徑六分

馬魏斌為亡父造像一軀供養

彭元證題記 高六寸廣一寸八分五行行五字字徑六分

彭元證並為法界敬造供養

李承嗣題記 高四寸五分廣三寸五行行六字字徑五分

李承嗣為亡父亡姊造像二軀合家供養

尚高貴題記 高六寸半廣一寸五分二行行八字字徑六分

尚高貴為亡息難陁合家眷屬普同供養

郭行質題記 高五寸廣一寸八分五行行五字字徑八分

南和縣郭行質供養

爲陵孝緯造像記 高八寸四分廣一寸五分二行行十四字字徑五六分

[illegible]第三

趙州象□縣人陵孝綽遼東身亡男國□在家身亡在身衣

物敬造像供養

張阿獨題記 高五寸餘廣二寸三分左行 二行行七八字字徑六七分

像主張阿獨為亡母見在父造像供養

霍智滿題記 一行長六寸八分凡 字字徑七分至寸一

像主霍智滿供養

趙知懸題記 高六寸廣二寸五行 行七八字字徑七分

栢鄉縣趙知懸為亡過兄弟合家供養

李善安題記 一行長六寸半 字字徑五七分

像主李善安為父母供養

劉犇題記 一行長六寸廿字字徑五六分

劉犇家生悪□造像供養

馮世□題記 高六寸二分廣一寸六分二行行存十三字字徑五分

平棘縣馮世□造弥陁一鋪□地泐十方一□无邊衆生峕

□□□缺

李貢高題記 高存四寸廣一寸八分二行行存五字字徑七分

像主李貢高缺□母敬造供缺

孟義玠男八元題記 高一寸三分廣六寸餘九行行二字字徑六分

初稿標題摘去男八元三字

趙州柏鄉縣孟義玠男八元敬造像一鋪供養

孫紭素殘刻 高三寸二分廣一寸三分二行行存四字字徑五七分

紹

此二題移前廿九頁後
目錄一例之後第二三

孫紹素□下泐菩薩供養

陵曇題名 一行長五寸六字字徑七八分

像主陵曇供養

柏鄉路四題名 一行長四寸七分六字字徑七八分

栢鄉路四供養

周烏子姊等題記 高五寸六分廣二寸二分五行行七字九字字徑六七分

周烏子姊等為亡過父母造像一鋪供養

李君操題記 一行長九寸十一字字徑七八分

李君操為父母供養西邊是

李君操妻王題記 一行長一尺一寸餘十六字字徑七八分

李君㮣妻王造阿弥陁像一龕合家供養

賈寶積母周題記 高九寸廣二寸二行行十一字又末二字在龕下字徑七分至九分

象城縣賈寶積母周　為亡息珎寶敬造地藏菩薩合家供養

王世雄等施經物題名 高三尺廣三寸餘一行半字徑六分又題名七人

輕車都尉應城南興州長舉府□車騎將軍蕲州蕲川府左別将易州□義府右別将王世雄　雄妻陸應城縣軍

施經物

定州望都縣合經城大村并林菁村助施石經物　魯文深

妻李思摩施石經物　石希哲　男胡奴　李希達　李迴

喜妻□　李文□　𡰪惠莪

𡰪寶集

孟勿疑母李題記 高二寸廣八寸見行行 五五字字徑七八分

闕 年五月八日任縣孟勿疑母李敬造弥勒一軀合家 泐

賈仁行母董題記 高八寸廣二寸八分三行行 九字十一字字徑六七分

象城縣賈仁行母董為亡女敬造地藏菩薩合家供養

某母輔題記 高四寸廣二寸八分五 行行十字字徑六七分

高邑縣□□□母輔敬造□□菩薩供養

霍賓母耿題記 一行長六寸八 字字徑七分

霍賓母耿亡男神□

補置閣元末第五

移置闕之末第六

趙忱母李題記 一行長五寸六分廿一字字徑四分

趙忱母李為身造像一鋪供養

陳叔仁妻董等題記 高一尺五寸三分廣二寸三分二行行十六七字字徑七分至一寸有隸筆

慶陶縣陳対仁妻董侍佛孫男名才□□泐 父

雍州富平縣父雍州令陳宗表妻宋侍佛供□

眭更生妻題記 高二寸廣六寸七分八行行五字字徑六分

栢鄉縣眭更生妻為亡夫造觀世音普為兄弟妹造像供養

崴妻張等題記 高五寸五分廣二寸二行行六字字徑六分至九分

崴妻張崴孫女外兒合家供養

張恭妻傅題記 高五寸廣二寸二行行七字字徑七分

張恭妻傅為亡考造像一鋪供養

李思順妻韓題記 高右二寸左一寸五分廣四寸四分五行行五字字徑七八分

李思順妻韓合家供養

曹大念妻孟題記 高六寸六分廣一寸八分五行行八九字字徑七八分

曹大念妻孟為亡過父母及見在眷屬供養

楊□表妻曹題記 高六寸廣二寸二行行七字字徑七八分

太州楊□表妻曹為亡夫造像供養

李思太妻孫題記 高四寸六分廣二寸四分二行行七字字徑六分

廮陶李思太妻孫為亡夫造像供養

某妻張題記 高六寸廣一寸六分五行行九字十一字字徑六分

移置前大歷四年杜□□前

移置開元□第七

像主□□□妻張為亡父見在母□造像合家供養

周倫順妻張題記 一行長五寸餘七字字徑七分

周倫順妻張供養

趙義敦妻賈題記 高一寸七分廣四寸五分六行行五至四字字徑六分

趙義敦妻賈為身造像一鋪合家供養

宋友孝姊妹題記 一行長八寸餘存十三字字徑五分

南和縣宋友孝姊大娘妹八娘敬 拓本止此

楊十妻劉題記 一行長九寸十四字字徑六分

佛弟子楊十妻劉為亡過父母敬造

李菩薩姊題記 一行長一尺二寸十四字字徑六分至九分

移置關之式第八

大像主李菩薩姊[ ]集為父母供養

劉思運姊題記 龕上偏左前高一寸四分後二寸六分廣五寸八分凡行首五□四字字徑七分

栢鄉縣劉思運姊為亡過耶嬢敬造像一軀供養

賈仙直姊題記 高四寸二分廣二寸五分三行行五字七字字徑六七分

房子縣人賈仙直姊二娘為亡母敬造供養

李二娘題記 一行長九寸上六字雙行字徑七分至一寸

李二娘為亡過耶敬造像供養

敦女大娘題記 高四寸廣一寸五分上行行公字字徑五分

敦女大娘為身造像一鋪合家供養

女大娘題記 高七寸廣一寸三分二行行十三字字徑五分

清信女大娘為見在父母并□□敬造阿弥陀□□合（下泐）

馮貴安題記（高三寸廣六寸八行行字不可字徑七八分）

□□縣馮貴安為亡妻□敬造阿□陁像一□合□供養

法香題記（在龕上高二寸餘廣六寸七行行一二三字字徑六分）

清信□法香為亡兄敬造釋加文佛一區

像主妃子題記（高五寸廣一寸八分二行字徑六分至九分）

像主妃子為亡母造像供養

女高法愛題記（一行長一尺四分十八字字徑七分）

清信女高法愛為師僧及亡過父母敬造供養

女難倪題記（一行長九寸半十四字字徑六分）

清信女鄭倪為亡父旺珎敬造供養

女魏勝容題記 一行長六寸八分廿七字字徑五分至一寸

婦女魏勝容為亡父母供養

蘓婆題記 一行長七寸餘九字字徑六八分

婦女蘓婆為亡夫供養

要兒尚題記 龕左一行長四寸五字龕下左行二字字徑七分至一寸

栢鄉要兒尚供養

僧李進道題記 一行長一尺三寸五分二十五字字徑五分

路州路城縣僧李進道為七世先亡敬造弥勒像△一鋪合家

供養

路州路城皆潞之省

像

比邱善□題記龕右一行長一尺一寸十六字龕下半行七字字徑五分至八分

冀州武彊縣比丘善卄 為耶嬢敬弥陁像一鋪合　　家供養

僧法晟題記高二寸五分首行三寸廣二寸四行行七字字徑三四分

比丘僧法晟敬造阿弥陁像為見在父母及法界衆生合家供養

僧思真等題記高九寸六分廣一寸七分二行行十餘字字徑七分至一寸

栢鄉宗聖寺僧思真兄泐下思侶比丘尼阿生尚阿四尚供養

眭淨妙尚題記在貢貞觀九年侯士言一刻之上高二寸餘廣三寸五行行五六字字徑七分

内丘縣眭淨妙尚供養

尼貞素題記（龕右一行下三字偏右刹長九寸龕下九行 高二寸廣六寸四分行字不一字徑五六分）

桐仁縣比丘尼貞素敬造阿弥陁像一軀為亡過父母見在
眷屬普為法界眾生合家供養

尼智同尚弟元太題記（高九寸廣一寸七分二行左 行行十三四字字徑六分）

佛弟子比丘尼智同尚弟元太為染重患得除敬造地藏菩
薩普供養

尼慈忍弁意題記（一行長七寸中 本字字徑四分）

鉅鹿比丘尼慈忍弁意為師僧父母供養

尼正念題記（一行長一尺三寸五分中 四字字徑八分至一寸）

比丘尼正念為正師惠真敬造供養

尼慈英題記 高四寸七分廣二寸五分五行行六字字徑六分至八分

比丘尼慈英為身患造像供養

尼阿䖍題記 高六寸廣一寸七分五行行五字字徑五分至一寸

栢鄉縣比丘尼阿䖍為亡父見在母供養

伍妹尼智惠題記 高四寸五分廣一寸六分五行行七字字徑五分至一寸

伍妹比丘尼智惠為亡姑供養

下兵十人題記 高二寸四分廣四寸六分六行行五五四字字徑五七分

□州下兵十人同施錢一百□造像一軀供養

王思順題記 高一尺餘廣一寸八分右一行十一字左三字字徑七分

定州義豐縣王思順□縣尉夫人劉

義豐縣三字以州下右迫龕邊故刻定州二字之左

楊□礼題記 高七寸廣一寸七分二行左行行十一十三字字徑五六分

佛弟子楊□礼弟□□為見在母願長命無□□□造像供養

泐名題記 高八寸廣二寸八分五行行八九字字徑八分

□□□為亡　父見在母兄弟等□造二鋪合家供養

蘓□娥題記 高三寸廣二寸七分五行行四字字徑五六分徑四分

像主蘓□娥為父母造供養

□□湍題記 高三寸三分廣二寸七分五行行四字字徑六分至八分四分

柏鄉□□湍為亡姑造像供養

移此刻在兄頁孫日俊一刻之後第八

大女阿愁題記 一行長九寸十四字字徑六分至一寸大字之左有横列四字

大女阿愁為亡父見存母造像供養

幽迴叔同

李□操題記 龕右一行長一尺三寸五分下空字徑六七分

渭川須昌景城三縣令李□操□□供養

張□貴題記 龕左一行長一尺三寸五分字徑六七分

上泐 張□貴為□父母　貴妻貴為父母

此二刻合一紙為後刻者攙疊其上故多難辨後刻者

潦草不可費屬有魏公成女弟子等字

何某殘刻 疊刻法華經化城諭品之下截居中龕下其下又為後人鑿龕止存上截三四字字徑五分

壽苦

邢州尭缺曹何缺佛一鋪□缺□□□□

闕名題記高九寸餘廣一寸八分二行行十字字徑八九分

前闕亡過父母敬造阿弥陁像一鋪合家供養

又高三寸二分廣四寸五行行五六字字徑五六分

前闕敬造无量壽像一區父母眷屬一切衆生離苦得□值遇

諸佛

以上凡二百三十一種又有殘損漫滅不可屬讀者八

種不具錄

靈裕大法師行記

兩面周刻高四尺九寸廣二尺七寸六分陰廣三尺一寸
四分正面二十八行行四十八字陰三十二行行五十字
方界格徑一寸碑尾十一行分兩列上列十四格
下列行末皆泐存三十餘格正書在安陽寶山

大唐貞觀六秊歲次壬辰八月壬午朔廿日辛丑建大法師
行記弟子海雲集
夫　聖生西域影示現於東川教被當□氵波□於万代故
如来滅後千秊之中廿有四聖人法師□傳法也千秊之後
次有凡夫法師亾傳法也曁大魏太和廿二□□天竺優迦
城骨大法師名勒那摩提□云寶意□□□乘備照五明求
道精勤聖賢未簡而悲矜苦海志存傳化遂從彼中□持十

地論振斯東夏授此土沙□□光禪師其□□師□□教授如瓶寫　水不失一滴其光律師俗姓楊盧奴□□□□弟子名振齊魏十有餘人謂□□□□□詢□□□□□師此等十德皆有別傳（泐四字註）若大　乘奓旨深會取捨之方秘教隨機洞照卷□□□者其唯道憑法師之一人也（泐九字）人也□成弟子廿餘人若十地秘論固李垂綱而傳燈更甚（泐五字）法師之一人也蓋明法□□（泐十字）中□當千季之後之上首也又是光律師之孫憑法師之（泐五字）之曾孫矣法師道諱靈（泐十二字 安陽志作裕 靈下）八□中涉學之　且散矣詩言從宅巡衢野望鬃霜滿（泐五字）怖□□猛倚樹歎息拭（泐十二字）命也忠

情既散留者誰乎不計危亡專投隱覺於臘月（泐九字）此日而
受出家（泐十二字）毅歲已向周有人言曰此非佛法矣求仙之念
從是（泐十一字）而兼餌誦（泐十三字）念言吾當學問於閻浮提中作冣
大法師若囗不尓（泐十一字）伴難逢踟（泐十四字到上一字安陽志作啚未確）到已
遂奉大法師聽十地地持其法師也道諱道（泐十一字）本在從（泐十
五字）之威巍〻自任導賛四王之德師於夏日綠惠目（泐十二字）此
（泐十六字）還向定州而受具戒受已遡翩復返上京季廿（泐二十七
字）六訖季廿六從隱律師學於四分其律師也業想清高（泐二
十八字）季廿九向彼白康李潛下寺皆尾一周時造十地疏（泐二
十八字）冬還鄴更訪名醫又患求師栖勤之苦遂彼九（泐二
喆貞觀六年八月廿日 二

李

十七字壽□□一首大法師記德碑文一首秊世一吏
泐二十四字集□□疏兩卷集勝鬘疏一卷集菩薩戒本一
卷集寶泐二十八字□論師聽雜阿毗曇四有餘遍兩遍既周
私抄泐二十九字秊世四齊天保元秊冬在鄴京講十地論
泐三十字旨□一卷合十三卷矣秊世三聊講華嚴時有檀泐二十七
字墉□一□康覆牀而已於此康下隨力撰制謂集泐三十字
集央掘魔羅疏一卷集无量壽經疏一卷集泐二十九字卷集
温室疏一卷集遺教論疏一卷集衆經宗要泐二十八字信三
寶論一卷集食穀雞卵成煞有罪論一卷凡泐二十八字成林
矣秊世七赴請范陽隨宜闡說三智犕流時遇□德泐二十三

字齊祚併類聖駕在運三寶頓以上一面壞殘僧鷲竄逃趣無
於時有俗弟子將入清嚴沏六字九句沏十三字兹□想作十怨頌
十昔作十志頌十首作齊已消日頌廿七昔作觸事申□頌
沏二十字集滅法記一卷集老經一卷集莊紀一卷集五兆書一
卷集華嚴涅槃沏二十二字記一卷集申情書一卷季六十四赴
請定州遂歷燕趙重沏五字安陽志作闡聖撤雖無堂沏二十二字遵奉得舍利
世尊一粒季六十六返迹洛州於俗弟子沏六字安陽志作盧永□軡遇來
得辟支沏二十一字集四分戒本疏一卷集金剛般若論疏一卷
集破寺沏六字安陽志作根□□卷□眞世□中沏二十二字雅字上安陽志作世雅頌一
卷季七十四爲文皇帝命入咸陽榮杖沏六字安陽志第四字作往已
唐貞觀六年八月廿日

後還相州汾二十字佛法東行譯經法師言□集上晉御衆法一
卷集汾六字安陽志三字作義記一下卷集寒陵山汾二十二字一日終於安陽
演□寺哀哉慧曰此時殘矣嗟汾五字安陽志三四字作夜纔絕矣其志也
事汾二十字而上字安陽志作老一而不惓勤講勤說死□方心講經論講護
法為汾九字安陽志第四字作本第八九字作為意敬理敬教汾六字之汾十一字唯上補
衣麤食事盡一□婦女及尼交遊迹絕骨肉汾九字安陽志內作向向下作
親聖往來時誨汾六字默□□對□□生汾六字猒俗愛道李非學得
志□事省不求繁務雖居邑汾十字安陽志邑下作□艳每樂山蓬風來汾六字安
陽志作□心□□弱中水□至遂汾九字物其講也聲氣雄亮□緩而終
急華嚴經講九汾十一字安陽志九下作□十六遍百餘遍汾六字蓮華經觀汾十

三字講七遍□槃經講三遍毋經講一汾十一字安陽志第三十四字作然解叅旨

家□地汾十五字論□□開□□其若竪□夜別一人僧次差長

極汾十一字安陽志第三十四字作五臘時唯使大僧□遣沙弥講衆□居燈汾十

六字受菩薩戒後國化大隋汾十一字高餘於□□□上而短下細

而不汾十七字閻浮一所聖賢不憚五汾十一字又空一格東土傳化起於

漢明摩騰迦葉来此流行汾下中天之地城名優迦法汾十四字又空

一格悲風內鼓遊茲洛邑專國大乘精成難汾下龍爲遠出法輪

相繼汾十五字又空一格安陽志第二字作人師時十八出家求學造此緇門唯

怖汾下二十有一南遊鄴京大師汾十二字又空一格三十育四講說住

持如龍處雲雨汾下其間譔結內外俱駕八十有汾十一字又空二格哀

唐貞觀六年八月廿日

哉法雨　此時雲臧来世蒼生傳名靡下泐

十方佛名

佛名不錄右在記後上列

十二部此三字今石本已泐据拨安陽志補之部下當更有經字

經名不錄四行

七地諸菩薩僧　諸菩薩不錄二行

攝大乘論中諸菩薩緣佛法身七念偈　偈不錄二行

利依止五喜偈　偈不錄二行

右在十方佛名一列之下

案法師行記弟子海雲集殘剥不屬其述法師道諱靈裕
云云有集脫勝字鬘疏一卷集菩薩戒本一卷集央掘魔羅
疏一卷集无量壽經疏一卷集温室疏一卷集遺教論疏
一卷信三寶論一卷集食穀雞卵成煞有罪論一卷作十
慈當怨作頌十志頌十首作齊己消□頌廿七首集滅法記
一卷集老集莊紀一卷當作集老經一卷集莊記一卷集五兆書一卷集
申情書一卷集四分戒本疏一卷般若論當作集金剛般若論疏一
卷集破寺報□□卷世雅頌一卷集上首邮當作御衆法一
卷集寒陵山□一卷二字原錄碑文亦沕當是以意補之皆靈裕所撰可見
者如此尚有集衆經宗要□作觸事申□頌集華嚴涅槃經集□□□義記一卷未舉其爲彼

唐貞觀六年八月廿日

教法唱明不已勤與然新唐書藝文志道家類不載其一
或亦採摭未及也與記內書寒陵山不作韓据丹鉛餘錄
曹子建名都篇膾鯉臇胎鰕寒鼈炙熊膰此舊本也五臣
妄改作炰鼈文選李善注云今之時餉謂之寒蓋韓國饌
用此法鹽鐵論羊淹雞寒崔駰傳亦有雞寒曹植文寒鴿
蒸麑劉熙釋名韓雞為正古字韓與寒通也　案釋德殊
撰靈裕法師傳云裕所有經律疏義及詩頌雜集百餘卷
行於當世嘗製寺十誥以法御徒終南釋氏宗而奉之即
此碑所記裕諸論著也又稱有弟子日光寺法礪慈潤寺
惠休定國寺道昂并曇榮等皆以明律習禪一時宗匠各

有別傳以載德業今見於海雲所集者此其一矣安陽金石志

謹按安陽志錄此讖二十餘字碑陰每行末少三字記後十方佛名為一列十二部經等為一列誤作行行直下蓋當時未細讀也碑第四十五行東土傳化以下當是銘辭記中寫水不作瀉慧曰不作日皆合於古雖字於見博雅玉篇廣韻此作翅少異補衣鹿食鹿當是麤之苟簡者矜作矜薄作薄巵危作巵從作從從對作勤聊熟作聊作款范作范怨作怨演作演遍作遍差作差哉作𢧐象作為遞作遞皆俗北朝餘習縕作縕隋从矢則漢碑已有之

唐貞觀六年八月廿日